易學啟蒙補

易學啟蒙補卷上

臣梁錫

易辭之繫。由卦而生也。易卦之畫。由俯仰遠近觀取而得也。至河圖之出。奇耦生成。尤所以發聖人之獨契矣。繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之。漢孔氏安國劉氏歆皆言包犧則圖畫卦。意其時古易與河圖並存，故二家得以確有所指。迨王韓作注。遺象數而談虛理。其傳遂泯。宋邵子於河圖洛書及先後天卦圖。源出希夷。而朱子表章之。因作啟蒙。而以本圖書原卦畫明蓍策考變占立義。爲書四篇。然後四聖本天牖民之旨。其根本次第始明。蓋河圖之數。與繫辭傳所云天一至地十者合。

先天卦。與說卦傳所云天地定位者合。後天卦。與所云帝出乎震者合。朱子又自爲横圖。言用邵子之意而摹畫之。其答袁樞諸書可見也。則又與繫辭傳所云大極生儀象卦者合。抉畫卦之由而得古聖心法。朱子之功。於是爲巨。至兩儀之前。虛而圓之以象大極。深得其旨。乃又以圖之五十爲大極。豈大極而可以數求之乎。况五爲生數之終。十爲成數之終。其不可當大極也審矣。大極象以圓。卦圖亦宜始於圓。乃以横居先。且云横圖全是自然。圓圖稍涉安排。夫圓圖象天。方圖象地。安得所謂横者而先之。以横先圓方。自不得不中斷而安排

為圖。八截而安排爲方。而有乖於摩盪自然之妙。竊嘗反覆十翼。參究河圖。乃知卦始圓方。固自具太極生儀象卦之妙而與河圖合。彼橫圖似應居後耳。朱子圖之則是。第其位置亦少乖矣。至後天卦義闕而未詳。大衍取乘數參兩取徑圍。作易爲卜筮。似又與十翼未盡合。用是不揣冒昧。就管窺之見以著其義。庶昔賢守先待後之意稍效涓埃之助云爾。

本圖書第一

河出圖邵子曰。圓者河圖之數。○啟蒙河圖方。今遵邵子之意更定爲圓。

洛出書邵子曰。方者洛書之文

孔氏安國曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文而列於背。有數至九。禹因而第之以成九類。

劉氏歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖而畫之。八卦是也。禹治洪水。錫洛書。法而陳之。九疇是也。河圖洛書相爲經緯。八卦九章相爲表裏。

關氏朗曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左二前右。八後左六後右。

圖缺一二三四五十書缺五語而不詳也

邵子曰。圓者星也。歷紀之數其肇於此乎。方者土也。

畫州井地之法其倣於此乎。蓋員者河圖之數。方者洛書之文。故羲文因之而作易。禹箕因之而作範也。朱子曰。河圖與易之天一至地十者合。而載天地五十有五之數。固易之所自出也。洛書與洪範之初一至次九者合。固洪範之所自出也。

蔡氏元定曰。大傳謂河出圖洛出書聖人則之者。亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意。如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類。易豈有龜卜之法乎。亦言其理無二而已爾。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

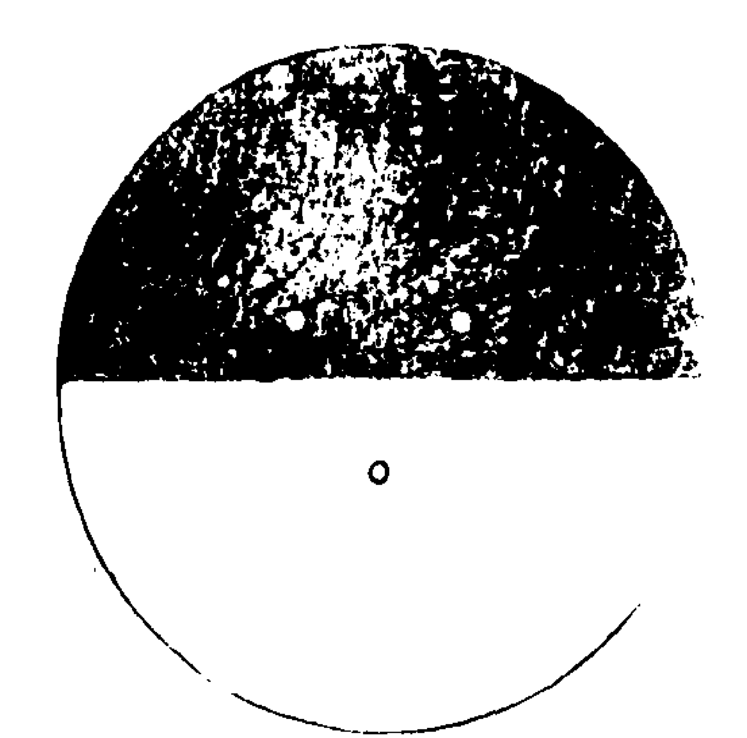
此言河圖也。其數由一至十。其象外圓中方。圓卽天也。方卽地也。則之爲卦。而六十四卦圖。亦外圓中方。圓卽天也。方卽地也。一二三四六七八九運於外。所以成天。五十凝於中。所以成地。

原卦畫第二

易有大極

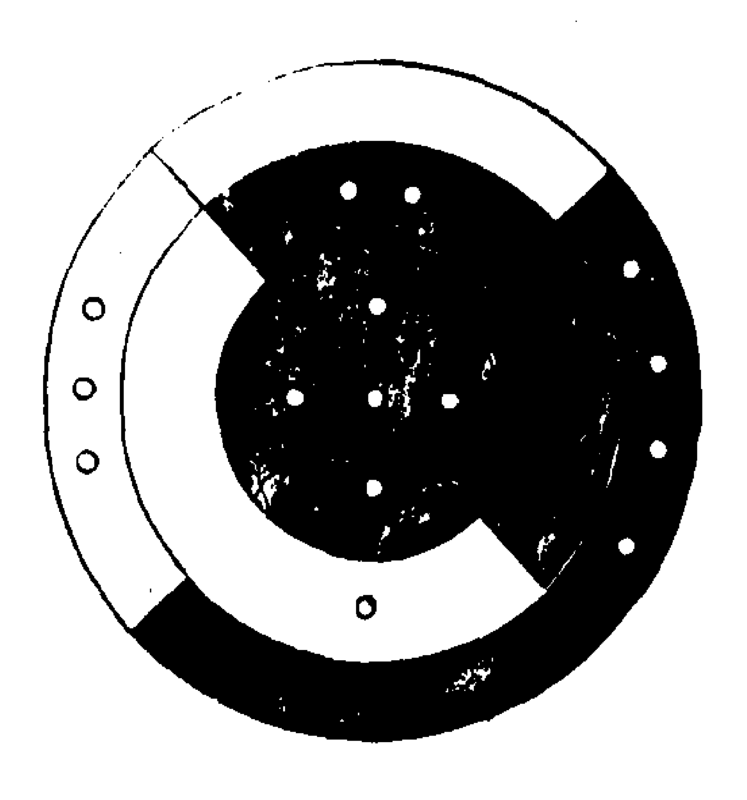
大者尊無二上之稱。道無不體而爲形而上。故以屋之極擬之。而言大以尊之也。朱子規以圓。而釋之曰。大極者。象數未形而其理已具之稱。形器已具而其理無朕之目。蓋大極本不可圖。虛而規之以圓。所以明象數未形而理已具之妙。故河圖象數未形。即大極也。其自一至十。則生天生地以生萬物之象。而大極本無朕也。乃又以圖之五十與書之五爲大極。圖之五十爲土。即地也。豈大極乎。書之五。皇極也。人之極建於皇。猶天之極居於北。有象之極也。大極者無象之極也。

是生兩儀新圖

太極。理也。理必有氣。其初陽動於下。則由靜而動也。有陽必有陰。陰卽對生於上。則一氣而中分也。邵子曰。有象之後。陽分陰也。又曰。圖從中起。是也。太極規以圓。兩儀亦應以圓。河圖一在下。二在上。故兩儀不可以左右分。而以上下判。陽下生。漸升而左而中而上。以降於右。陰上生。漸降而右而下。以升於左於中。陽先爲一。陰次爲二。陰陽之數也。卽陰陽之象也。陽實。故一至九皆奇而實。陰虛。故二至十皆耦而虛。

兩儀生四象新圖

陽儀之上。復長爲陽。是爲太陽。陽上有陰。陽含陰也。則爲少陰。陰儀之上。復長爲陰。是爲太陰。陰上有陽。陰含陽也。則爲少陽。陽長則升。故太陽之數由一而三。三者參也。上進之義也。陰長則降。故太陰之數由二而四。四從儿從口。儿象陰陽之分。一爲下。二爲上。三爲左。四爲右。而其運已周。故從口也。陰陽由中而分。迨運而開。爲四象。其中。適當陰陽轉捩之紐。而遂以漸凝。運於外者氣也。凝於中者質也。漸凝而尚未成質。故其中仍隨外運而圓而其數五。五古作乂。陰陽之交也。

四象生八卦

乾 陽極

兌 陽長

離 陰中陽

震 陽生

坤 陰極

艮 陰長

坎 陽中陰

巽 陰生

由四象而再進之。則小成而爲八卦。蓋太極生兩儀。諸卦內體之初畫也。而陽數一。陰數二。固震巽之主畫具矣。兩儀生四象。諸卦內體之中畫也。而太陽數三。太陰數四。固兌艮之主畫具矣。其所含之少陰少陽。離坎之主畫已具。而此時數尚未見也。四象生八卦。諸卦內體之上畫也。而純陽數七。純陰數六。固乾坤之主畫具矣。太陽之上有陰。太陰之上有陽。而無其數者。兌艮之餘氣也。少陰之上有陽而離體成。少陽之上有陰而坎體成。蓋離坎之主畫雖與兌艮同具。而其氣已隨震巽而始。其體必隨乾坤而成。故離

數八坎數九八九復由上而入於中者離坎之主畫在中也少陰之上復有陰少陽之上復有陽亦無其數者震巽成體於初其中其上固皆震巽之餘氣也陽生爲震長爲兌純爲乾蓋氣之闢也陰生爲巽長爲艮純爲坤蓋氣之闔也陰已極復升而麗於陽爲離則陽中有陰也陽已極復降而陷於陰爲坎則陰中有陽也蓋闔闢之樞也乾數七七從一從乚一者陽之正乚則微陰從陽中衺出也坤數六六則上下皆耦陰之極也離數八八者別也坤以順終其餘氣則别而附陽也坎數九九者究也乾以健運上極而

下。至坎始究也。陰陽再周於外。中宮漸凝成質而其數十。乂為陰陽之交。十為陰陽之具。一橫丨縱。縱為南北。橫為東西。而地之方兆於此。夫地順天。天圓而地何以方。形不盡方。其德方也。坤文言曰至靜而德方。至靜。則東西南北有定位。故曰方也。乃河圖中宮有五。止曰四象。有十。止成八卦。何也。蓋一連四。二連三。皆五。中之五。則一二三四之交也。六七八九合四三二一。皆十。中之十。則六七八九之具也。一二三四六七八九。氣也。氣運於外而質隨成於中。五十。質也。質凝於中而氣已行於外。故由左而上其氣浮。而中

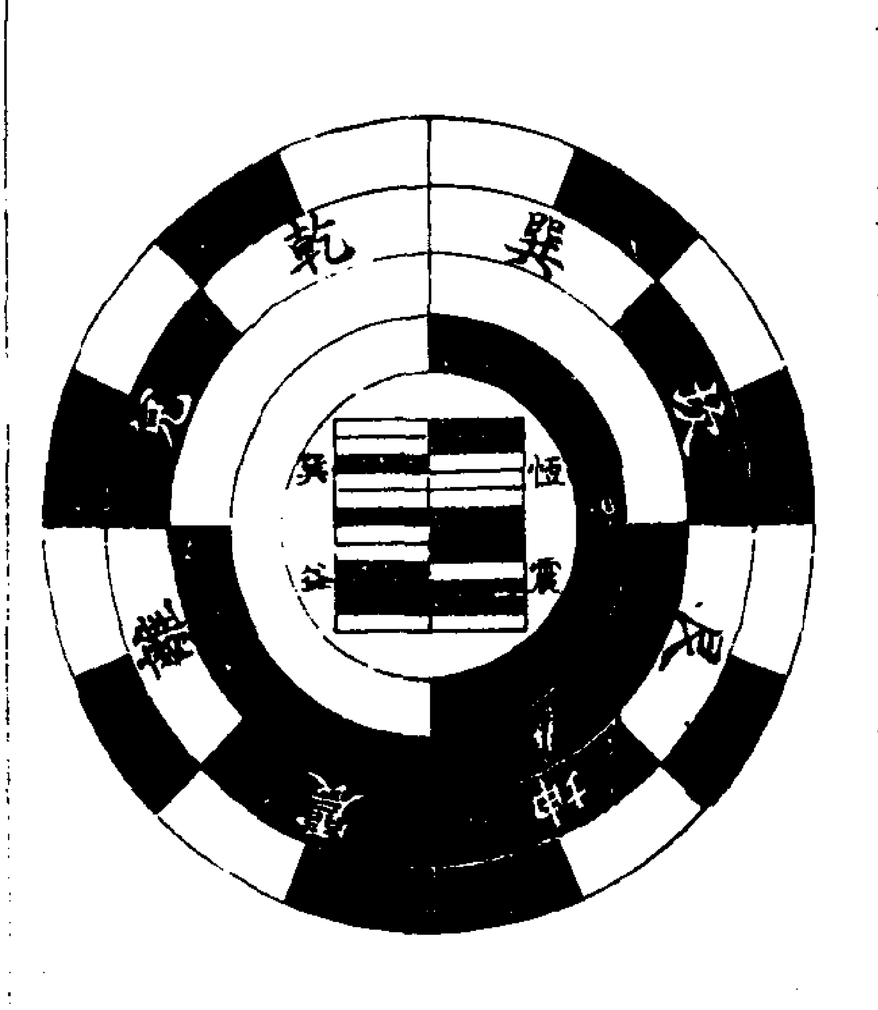
宮之氣與之俱浮。由右而下其氣沈而中宮之氣與之俱沈。浮則散。沈則聚。五十之氣於此寄焉。五寄四。故止曰四象。十寄六。故止成八卦。八卦而小成。相摩之爲也。蓋包犧則河圖爲小圓圖之象。其子會之天開乎。子者滋也。生生之意也。元之所以統天也。乃五十居中。雖亦相摩之爲。以始凝爲質。數雖具而卦未見也。積之久。而陽氣日運而大。陰質日凝而廣。蓋小圓圖因重爲大圓圖中函方圖之象。其丑會之地闢乎。丑者紐也。地以紐結而成。故其闢爲丑會也。

剛柔相摩八卦相盪

河圖之一二三四六七八九成圓圖之八卦。其中宮之五含一二三四。十含六七八九。亦隱具八卦之象。一二具震巽。三四具兌艮。六七具乾坤。八九具離坎。至因重爲大圓圖中函方圖也。即此八卦而相盪耳。造化無頓長之理。邵子謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。是也。圓圖之一三七九陽之陽也。二四六八陽之陰也。方圖之五陰之陽也。十陰之陰也。圓主陽。故歷三而成八卦。方主陰。故歷四而隱具八卦。其盪爲六十四卦也。圓亦歷三。方亦歷四。蓋陽氣則錯行。故歷三。陰質則各見。故歷四。各見

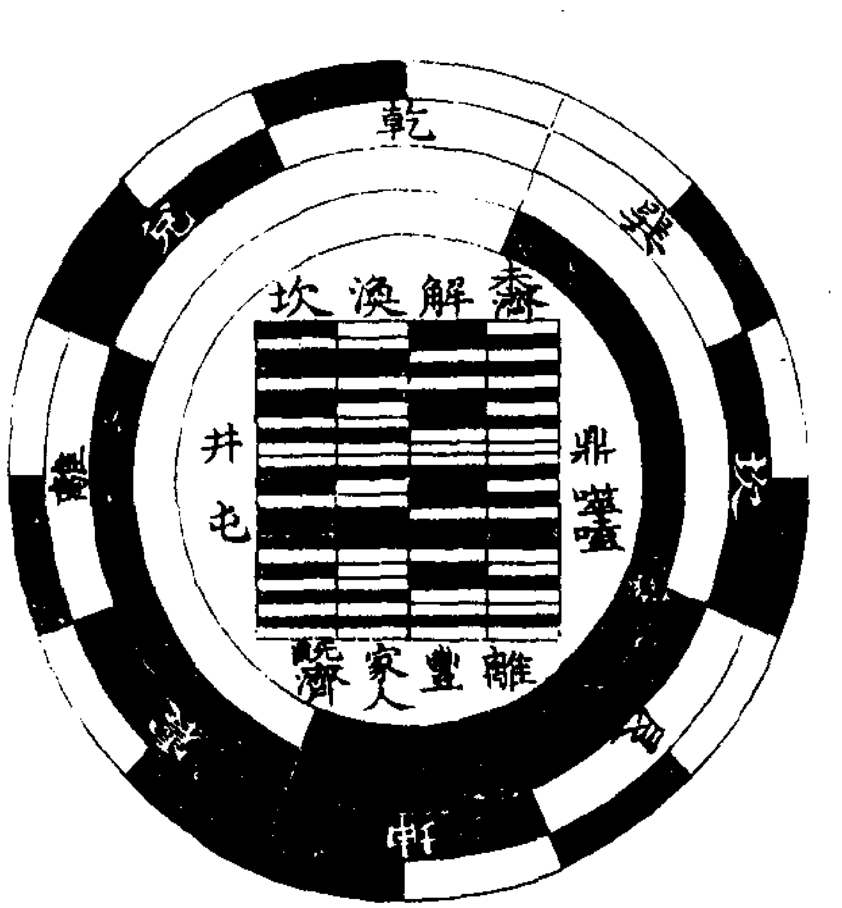
之質由錯行之氣以成。故歷三歷四雖不齊。而陰陽實相應也。

是則八分爲十六而中宮之震巽應之新圖

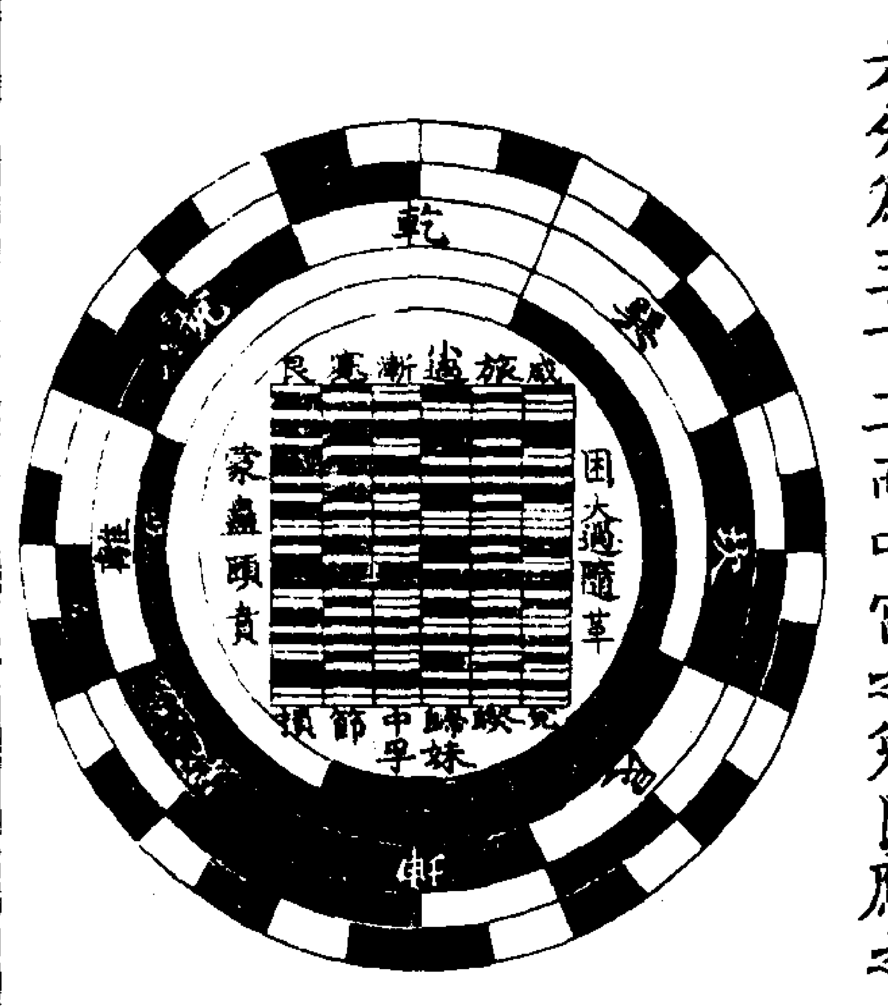
圓圖之八盪爲十六。因外體之初畫也。震巽成於初。凡爲外體之震巽者其主畫皆具矣。而中宮之五內含一二者。即震巽也。故中宮應之。即盪爲重震重巽而益恆因之。夫中宮之五十。其隱具八卦而盪爲六十四卦也。亦始於震巽而極於乾坤。邵子謂圖皆從中起是也

是則八分爲十六而中宮之離坎應之新圖

八盪爲十六。旣應之以震巽益恆四卦矣。然離陰麗於震兌乾。是震卽有離矣。坎陽陷於巽艮坤。是巽卽有坎矣。而中宮之十內含八九者卽離坎也。故中宮應之。卽盪爲重離重坎而旣未諸卦因之。內體爲貞。貞體也。故離坎之體必隨乾坤而具。外體爲悔。悔用也。故離坎之用卽隨震巽而行。隨震巽而行。故離坎內合於震巽而成十六卦。以與圓圖相應也。

是則十六分爲三十二而中宮之兌艮應之新圖

圓圖之十六邊爲三十二。固外體之中畫也。兌艮成於中。而凡爲外體之兌艮者其主畫皆具矣。而中宮之五内含三四者即兌艮也。故中宮應之。即邊爲重兌重艮。而損咸諸卦因之。離坎之主畫與兌艮之主畫同具。故離坎外合於兌艮。除重震重巽益恆四卦。而成三十二卦。亦與圓圖相應也。

是則三十二分為六十四而中宮之乾坤應之

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

否 萃 晉 豫

遯 訟 姤 无妄 同人 履

乾 夬 大有 大壯

乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
無妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
觀
比
剝
坤
謙
師
升
復
明夷
臨
泰
大畜
需
小畜

圓圖之三十二。盪爲六十四。固外體之上畫也。乾坤成於上。而凡爲外體之乾坤者其主畫皆具矣。而中宮之十內含六七者。卽乾坤也。故中宮應之。卽盪爲重乾重坤。而泰否諸卦因之。至此則圓方各成六十四卦而大成矣。此卦之次序也卽方位也。無容岐而二之也。夫圓圖八卦旣具而方圖猶隱而未見何也。方倚圓爲端也。圓圖六十四卦皆成斯六畫皆具。方圖之六十四卦。其先成者卽六畫皆具何也倚圓爲端。以互成體也。乃圓圖由八而十六而三十二而六十四。亦卽含互體焉。足徵卦蘊無窮而圓方固相應

矣。蓋盪爲十六。則左增八畫。由二至四。互乾兌離震巽坎艮坤。幷初而成重乾夬睽歸妹家人既濟頤復八卦。右增八畫。由二至四互亦如之。幷初而成姤大過未濟解漸蹇剝重坤八卦。盪爲三十二。則左增十六畫。由三至五。兩互乾兌離震巽坎艮坤。幷二而互重乾以至重坤十六卦。而右亦如之。盪爲六十四。則左之上體。四具乾兌離震巽坎艮坤。幷三而兩互重乾以至重坤三十二卦。而右亦如之。初至四。二至五。三至上。皆用互成卦。然初至三。四至上。皆其本體。故互舉中畫。蓋六十四卦之中復含六十四卦也

乾道成男坤道成女

此朱子八卦次序圖今遵繫傳更定為物生圖

乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤

乾道成男

坤道成女

圓方既具。此圖出焉。繫傳於八卦相盪之後言成男成女者是也。蓋寅會之開物乎。圓方圖從中起。此圖從下起。從下而上。木象也。故爲寅會也。朱子此圖。亦犧圖所應有。觀周公繫爻。其序由初而上可見矣。第此圖位圓方圖之前。圓方圖不得不涉安排。苟位圓方圖之後。則有圓圖卽有方圖。有方圖卽有此圖。此圖因隨圓方之摩盪而成耳。蓋圓圖以一而運。由左而上爲闢。由右而下爲闔。而天氣之所收。卽地形之所起。是有圓圖卽有方圖也。方圖以兩而成。震離兌乾爲陽。其端也。巽坎艮坤爲陰。其委也。倚圓爲端。既

承天氣而翕以受之。因端爲委。遂順天氣而闢以施之。故物生焉。是有方圖即有此圖也。圓圖有陽之下生。斯有陰之上生。方圖有陽之端。斯有陰之委。雖皆從中起。實皆從下而上。故此圖亦從下而上也。從下而上。則非橫也。直也。蓋乾動也直。坤承乾而與之俱直。故直方大地德也。物生於天地。故其生理本直也。圓方之摩盪。本絪緼而無間。迨用息而功顯。體成而名立。第見得乾道者成男。得坤道者成女。其初陰陽之分。亦兩儀也。陽長含陰。陰長含陽。亦四象也。進而成卦。震兌乾陽也。離則陽中陰也。男外陽而內陰也。

巽艮坤陰也。坎則陰中陽也。女外陰而內陽也。初分陰陽。終成八卦。雖從下而上。實亦從中起也。

物生大成圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

姤 大過 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤

物生於天地。即肖天地。故直圖亦因重而爲六十四卦焉。圓圖以重而互。方圖以交而互。地固倚天爲端也。圓方具而此圖出。亦以重而互。蓋物之成於地者咸本於天也。圓圖左陽爲前。右陰爲後。方圖西北陽爲前。東南陰爲後。此圖右陽爲前。左陰爲後。陽皆居前者陽爲主也。

附互體

吳氏澄曰。自昔言互體者。不過以中四畫互二卦而已。未詳其法象之精也。今以先天圖觀之。互體所成十六卦。皆隔八而得。左起乾夬歷八卦而至睽歸妹。又歷八卦而至家人既濟。又歷八卦而至頤復。右起姤大過。歷八卦而至未濟解。又歷八卦而至漸蹇。又歷八卦而至剝坤。分六十四卦爲左右。各以二卦互一卦。則得此十六卦。又以十六卦互之。只成四卦。乾坤既濟未濟也。周易始乾坤終既未。以此與。

按經文。取互體者往往有之。是知互體不可廢也。

增

闡卦蘊第三

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先後天卦義。已具說卦。惟由先而後之妙。猶未著也。先天卦分陰陽而具數往知來二義。知來尚矣。學易亦或取於數往。知來者卽始見終。數往者由流遡源。故不知將來先觀已往。易雖主知來。亦不廢數往以見意焉。

先天卦分陰陽

胡氏方平以一爲艮三爲震二爲兌四爲巽今更正之

乾 陽極

兌 陽長

巽 陰生

離 陰有中陽

坎 陽有中陰

中五依四

中十依六

震 陽生

艮 陰長

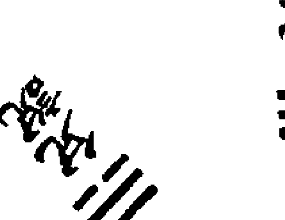
坤 陰極

數往者順

乾天
兌澤
離火
震雷
巽風
坎水
艮山
坤地

知來者逆

乾君

坤藏

八卦相錯

乾

坤　否

泰　乾

坤

圓圖八卦以重而相錯。方圖八卦以交而相錯。而先天變後天。其兆見方圖之乾居西北。蓋圓圖乾坤當子午之中。方圖乾坤在巳亥之地。天陽極於午。極而必下。地承天而起西北。西北應亥。亥純陰而陽消矣。然陰之極卽陽之始。陽之始。震也。天德不可爲首。陽無始也。陰極而陽藏。全體具焉。故方圖乾居亥。先天變後天而乾亦居亥。地盡東南。東南應巳。巳純陽而陰盡矣。然陽之極卽陰之始。故方圖坤居巳。先天變後天而巽居巳。坤以大終。故有始與乾異矣。巽卽坤始也。乾無始。而包震以爲始。由是陽進至寅。方圖三

陽爲泰。乾體內成。成言乎艮者。得乾三也。故先天變後天而艮居寅。坤以巽始。由是陰進至申。方圖三陰爲否。坤體具焉。故先天變後天而坤居申。兌得坤三。然金畏火。初秋猶伏於土。坤土遂承火而居申焉。且兌上卽坤上。坤之上。包兌以爲上也。巽居巳。則震宜居亥。而乾包之。艮居寅。則兌宜居申。而坤包之。蓋皆造化之自然也。乾體內成則復升。乾包震以爲體。震卽本乾以爲用。故先天變後天而震居卯。震陽在下。由下而升也。陽之生物。厚其本根而發其枝葉。其德大矣。故震爲帝出。所謂大哉乾元也。坤體已具則復

降。坤包兌以爲體。兌卽依坤以爲用。故先天天變後天而兌居西。兌陰在上。由上而降也。陰之成物。彫其枝葉而培其本根。其功盛矣。故兌應正秋。蓋卽坤之主利也。離坎爲陰陽之中。先天圓圖居卯酉之限。中也。方圖介六卦之間。亦中也。居卯酉之限而離升坎降。介六卦之間而離上錯坎坎下錯離。故後天得子午之正。亦中也。中固乾坤之樞也。

先天變後天體用一氣 新圖

坤中有乾故後天乾體藏亥

乾中有坤故後天坤體藏巳

乾成

坤成

坤

離

中陰 坤之中

中陽 乾之中

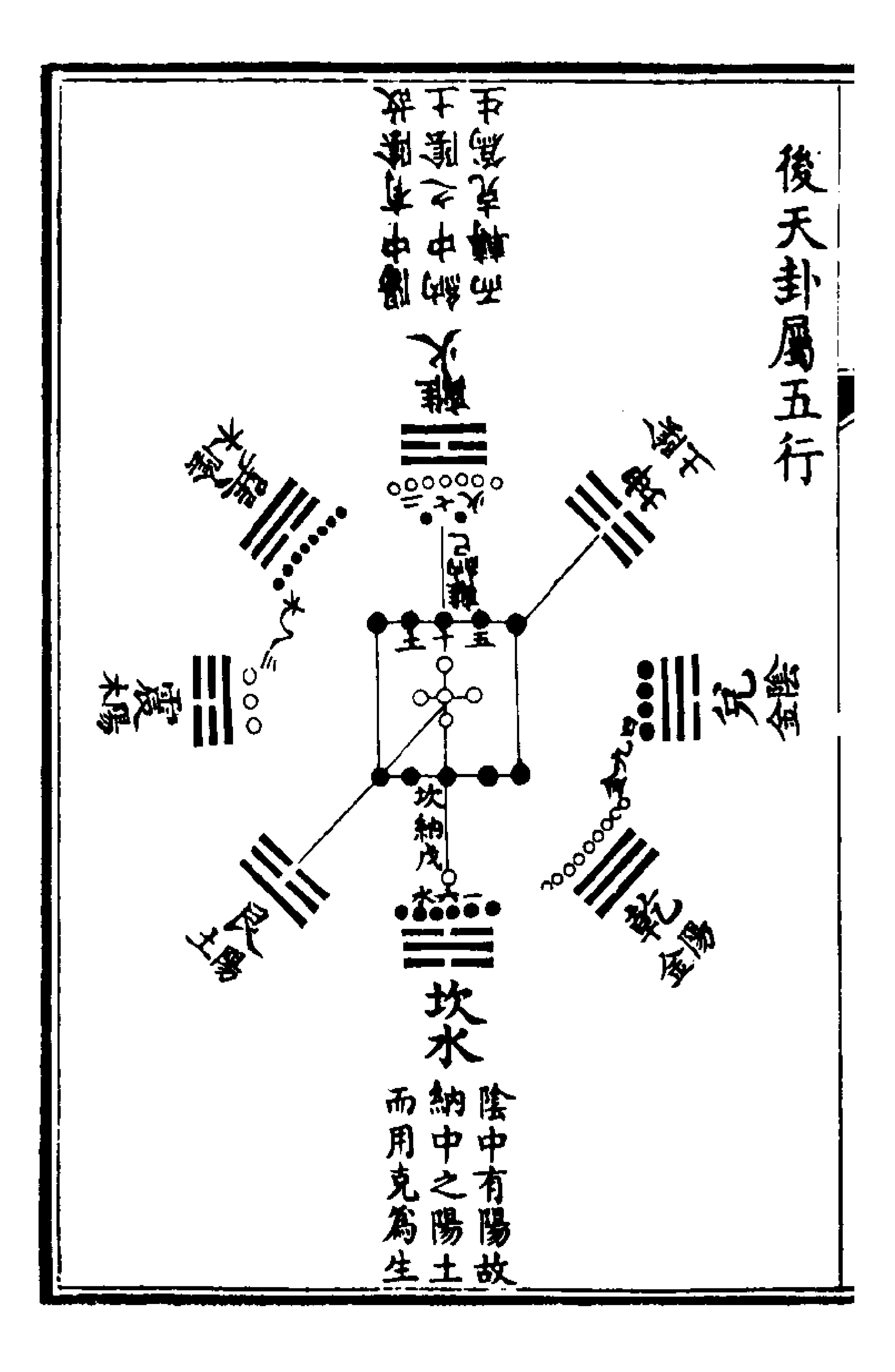
坎

先天變後天。兆雖見於方圖。然方圖亦隨圓圖而成。而先後天圓圖。固自具變化之妙。蓋先天由震兌而成乾。乾下爲坎。則乾入坤矣。由巽艮而成坤。坤上爲離。則坤入乾矣。乾入坤。故後天乾體藏亥。藏於亥開於子。坎也。即乾之中也。進爲艮。即乾之三也。由是乾升而外達。震也。蓋乾包震初。故震爲乾元也。坤入乾。故後天坤陰萌巳。巽也。即坤之初也。萌於巳見於午。離也。即坤之中也。進至三。而坤體具矣。由是坤降而內歛。兌也。蓋坤包兌上。故兌應坤利也。先天體也。一成不易。後天用也。循環不息。

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

後天卦屬五行。而具時行物生二義。

後天卦屬五行

離火
陽中有陰故納中之陰土而用克為生
離納己
坤陰土
兌陰金
乾陽金
坎納戊
坎水
陰中有陽故納中之陽土而用克為生
艮陽土
震陽木
巽陰木

時行

離 相見
巽 齊
坤 致役
震 帝出
兌 說
艮 成
乾 戰
坎 勞

物生

萬物出震說卦分四層正秋仍屬天時宜列方圖之外為一層地水卦象為一層明則卦德為一層東至正北皆卦位為一層

河圖陰陽變合。渾而未分。故生數合內。成數包外。畫而爲卦。先天分陰分陽。而成數居正。生數居偏。蓋成則靜而得位。生且動而至前也。後天顯爲五行。一六之水坎納艮。二七之火離納坤。亦成數居正。生數居偏。三八之木由震而巽。四九之金由兌而乾。則生數居正。成數居偏。蓋木金陰陽之具體。故先生後成。成止其專氣也。水火陰陽之互藏。故以成統生。生則其轉樞也。乃五行一陰陽。陰陽一太極。卦雖八。總之惟乾坤而已。

序卦新圖

上下分篇

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

周易首乾

周正建子

九卦脩德圖

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離 咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

右六卦成德

德禀於乾

左三卦入德

序義詳具序卦。惟上下篇卦數參差。先儒因以相對之八卦各爲一卦。餘卦可以相翻者約兩卦爲一卦。故有上下各十八卦之說。但卦數雖均而失相受之序。夫相對之八卦。乾坤坎離。四正也。頤大過中孚小過。四偏合而成正也。宜皆各當一位。餘則兩卦並居一位。而一如其序。卦自適均。至九卦脩德。亦取序卦。先儒因撰爲圖。其義詳繫傳矣。而卦亦適均。至周正建子。卽序卦也。惟與犧圖始震始復者異。然非異也。圖明天道。故表其微而始震始復。建正則人法天。故用其全而首乾。乾之始。卽震也復也。

序有對有翻新圖

乾 屯 需 師 小畜 泰 同人 謙 隨 臨 噬嗑 剝 无妄 頤 坎 咸 遯 晉 家人 蹇 損 夬 萃 困 革 震 漸 豐 巽 渙 中孚 既濟

坤 蒙 訟 比 履 否 大有 豫 蠱 觀 賁 復 大畜 大過 離 恆 大壯 明夷 睽 解 益 姤 升 井 鼎 艮 歸妹 旅 兌 節 小過 未濟

序分上下。而各自爲序之中復有對有翻。對以常言。物必有偶之義。以變言。物極則反之意。翻以常言。循環自然之運。以變言。反覆不測之機。上篇之卦。陽也。前一卦皆陽之陽。爲對爲翻之卦皆陽之陰。下篇之卦。陰也。前一卦皆陰之陽。爲對爲翻之卦皆陰之陰。陰陽相錯。變化無方矣。

序卦合先天新圖

乾 屯 需 師 小畜 同人 謙 隨 臨 噬嗑 无妄 頤 坎 咸 遯 晉 家人 蹇 損 夬 萃 困 革 震 漸 豐 巽 渙 中孚 既濟 坤 蒙 訟 比 履 否 大有 豫 蠱 觀 剝 復 大畜 大過 離 恆 大壯 明夷 睽 解 益 姤 升 井 鼎 艮 歸妹 旅 兌 節 小過 未濟 泰 謙

序既有對有翻。然乾坤居首而相對。仍是先天天上地下而定位也。坎離適當六十四卦之中而相對。仍是離東坎西也。咸恆次坎離而相翻。仍是山澤通氣雷風相溥也。震與艮翻。巽與兌翻。非通氣相薄之義。無取矣。蓋上篇舉體。下篇取用也。坎離既居中而相對。既未復居終而相翻。是則所謂水火不相射也。大哉易乎。變化無方而本體不動。

雜卦新圖

乾 坤 比 師 臨 觀 屯 蒙 震 艮 損 益 大畜 无妄 萃 升 謙 豫 噬嗑 賁 兌 巽 隨 蠱 剝 復 晉 明夷 井 困 咸 恆 渙 節 解 蹇 睽 家人 否 泰 大壯 遯 大有 同人 革 鼎 小過 中孚 豐 旅 離 坎 小畜 履 需 訟 大過 姤 漸 頤 既濟 歸妹 未濟 夬

雜生於序而有不同。竊以管見測之而分四節。既詳雜卦傳矣。乃所以分四節者何也。聖人之情見乎辭。其脈絡可尋也。乾坤爲諸卦之首。至屯蒙而陰陽各引其端。文無語助。鄭重成辭。非發陰陽之端乎。震艮爲乾之用。至噬嗑賁則震艮合離。兌巽爲坤之用。至井困則兌巽合坎。蓋偏而約於中矣。非著陰陽之用乎。咸恆適當序卦上下之介。而爲艮兌震巽之交。其交即乾坤之交也。至離坎而互藏於中。非明陰陽之交乎。過中則變。故至大過而顚。變極成夬。復於乾矣。非究陰陽之變乎。陰陽之交也。已兆盛極而衰之機。

陰陽之變也。即具極重善反之道。雜卦之義大矣哉。
序卦以乾坤頤大過坎離中孚小過爲對。而上下適
均。雜卦以乾坤震艮兌巽離坎爲綱。而首尾爲一。序
而生生不窮。雜而井井不亂。非至神其孰能與於斯。

增

立易教第四

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此言作易之由也。通天地統萬物貫古今而一之者。易也。非易無以盡道之全也。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此舉易之綱領也。易本天開人。故曰易有大極。大極者天之理。有天因有地而人生焉。其理一而已。包犧畫卦以明其理。蓋欲人知本於天地而盡人以合天

也。後聖稱名。或以衰世之意爲言。如剝象小人長。明夷象明德見傷。人事之變耳。若天道雖有盈虛消息。要皆淑而無慝也。故剝應九月。歲歲有之。明夷爲日入。日日有之。乃天之盈虛有常。而人之情僞頓異。上失其性。遂爲夷明之昏主。下乖其道。遂爲剝上之小人。然有時卽有義。順而止之。當剝無害。文明柔順。處夷不傷。甚至上窮而君子得輿。比暗而明不可息。皆卦爻自具耳。聖人因衰世稱名。而立訓無俟外取。其義精矣。至厚下安宅。涖衆用晦。君道之大常。又非可以衰世之意槩論也。而他卦何莫不然。故文周繫辭。

皆有天地之理聖人之能。夫子彖傳。於乾坤言天地之理曰乾元坤元云云。言聖人之能曰首出後順云云。文言傳言人得天之理以爲德而體元嘉會云云。則盡人合天。所以成能而爲與能之準也。至大象所示。則設位成能之義益明矣。是四聖作易。互發相備。先後一揆。苟不究天地之理。不法聖人之能。而泛以爲占。其何能之有。且包犧畫卦。遂專爲卜筮計乎。蓋卦爻之象。皆天地設位也。辭之繫。皆聖人成能也。人謀者。學之平日。審之臨事。詢之衆言也。而後始及鬼謀而筮。彼未能人謀而即筮示教。祇以廣與能之途。

非立教之本旨也

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

此言成能者學易之功

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言成能者盡易之道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此言成能者精易之用

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

此言成能者體易之效占猶決也知來蓋至誠可以前知也聖人說心研慮定吉凶成亹亹本不假卜筮至事之重大猶用筮以占聖人之愼也又齊戒以神明之則聖心之神與天地之神合也

以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此言成能者立易之教蓋卽其成能者以爲教也

君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

此言與能者當先人謀而後鬼謀也前云占事以已

意爲占。此云玩其占。玩易之占。然非即用筮爲占。人道經緯萬端。豈能每動即筮。蓋居能窮易之理。動自能識易之用。所謂擬言議動是也。倘未能然而用筮。亦先有玩辭之功。斯能有玩占之用矣。

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

此言與能者鬼謀究不足恃而仍貴人謀也。其人者。神明黙成之謂。非其人。辭不爲用也。舊以易爲卜筮而作。故約舉繫傳以廣學易者之志。

附玩辭要旨

學易始於玩辭。玩辭宜知繫辭之法。曰當名辨物正

言斷辭。六十四卦。夫子於彖象序雜凡一名而四釋焉。然六十四卦祇八卦相錯。而八卦又皆乾坤所統。故說卦推言八卦。而繫傳言八卦而約之於乾坤。文言又於乾坤而特詳焉。夫乾坤之道。廣矣大矣。然必先知其大意之所存。而八卦之蘊可得。六十四卦之義可推。至一名四釋。又宜分而求之以盡其意。合而參之以究其歸。不然。鮮不失之矣。如屯彖傳曰剛柔始交而難生。剛柔即乾坤也。始交成震。則天地絪縕萬物化醇也。由是物咸稟乾元之氣。由下之下。達於上之中。而毫無欠缺。初與五之剛其象也。在人者能

善養之。則年屆耄期。成盛德。建大業。胥由此也。第當始生。氣雖無缺。其質尚穉。有坎象焉。失養或恐難生。將夭札不免。況能成盛德建大業乎。然曰難生。儆人防之耳。生不生尚未定也。象傳曰雲雷。則絪緼之氣而天造草昧之時。經綸所以治之也。然經綸所以治世。未嘗不可治身。人之初生。苟能不爲欲蔽習染。而喜怒哀樂求中其節。視聽言動務合乎禮。仁敬孝慈必止於善。卽吾身之經綸也。故象傳言治世。反之卽可治身。言治身。推之卽可治世。其理一也。序卦曰屯者盈也。蓋天地之氣盈而無缺。故生萬物。物始生。其

氣亦皆盈而無缺也。雜卦曰屯見而不失其居。初剛正而動主。故見。五剛中正。雖坎主而不陷。故不失其居。蓋下體初爲本。上體五爲貴。以人道言。自脩於初。進而至五。德足繼天矣。得民於初。上而至五。道足統世矣。所謂盛德大業也。通此四釋。屯之義得矣。又如小畜彖傳曰柔得位而上下應之。柔居四。正也。入上體曰得位。言得位正在其中。此小畜之善也。大畜剛居上。非正也。以剛成卦而在上。因曰大正。此大畜之善也。大有柔居五。亦非正也。五爲君之位。上之中。因曰得尊位大中。此大有之善也。蓋剛柔之用各有其

宜。君臣之位各有其道也。彖傳言文德。序卦言有禮。則小畜之善益明矣。雜卦曰小畜寡也。與大有衆也相反。蓋居君位。故有之量衆。居臣位。故畜之力寡也。通此四釋。小畜之義得矣。舊以屯爲難。將以餘意當正意乎。或且以小畜之小爲小人。不更大乖其旨乎。故玩辭首重當名也。繫傳曰八卦以類萬物之情。有成列之物焉。有因重之物焉。相推而有變。每卦各極於六十三變。有變之物焉。說卦所陳。止以成列言也。亦舉一偶耳。彖取於重。爻取於變。繁不勝舉也。就人之易曉者言之。然非極深無以知象。故曰聖人有以

見天下之賾而擬諸其形容象其物宜。非研幾無以知爻。故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮荀辨之不明。失之毫釐差以千里矣。王氏弼曰。義苟合健何必乾乃爲馬。義苟合順何必坤乃爲牛。是已不能辨。因欲將聖人所欲辨者而盡空之也。夫道體物而無不在。物有不同。道隨以異。鑿之者乖其義。空之者亦荒其義。故玩辭次重辨物也。繫傳曰辭也者各指其所之。事有大小。時有難易。位有尊卑。勢有盛衰。易皆示以度。卽窮而已極。要在不失其正有承天之用焉。有相天之功焉。有補救挽回之權焉。

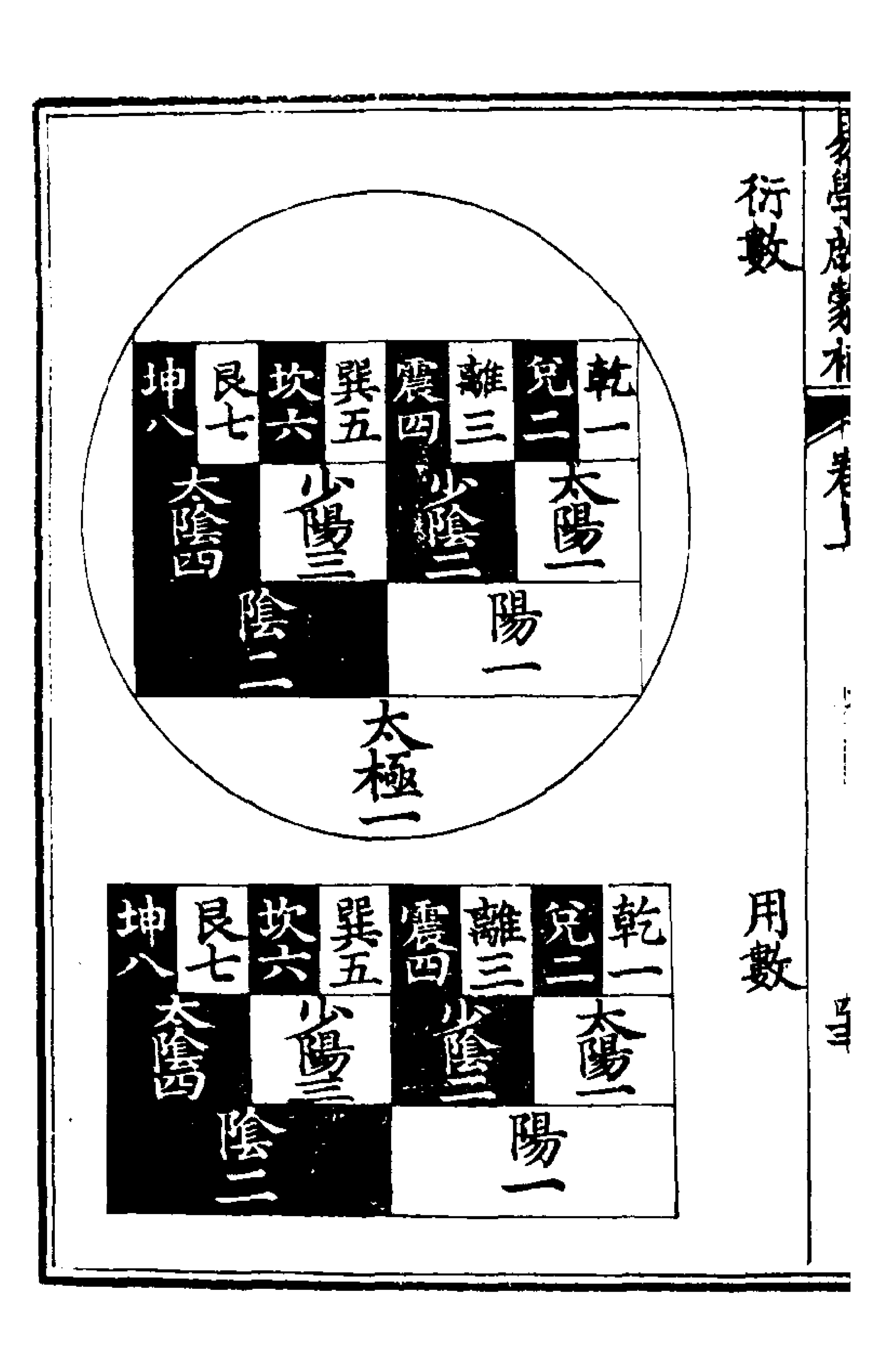
有知命安土之義焉。未嘗稍雜於術。亦非一委於數。且非降格以從。如咸五咸脢則背其私而得爲咸之本壯五喪羊。則化其狠而得馭壯之道。故皆曰无悔。舊以爲不能感物則孤立以爲失其壯則上替安得无悔易不爲拙射變其彀率。凡以開物成務而冒天下之道也此之謂正言。玩辭者當隨言以求其義也。繫傳曰因貳以濟民行以明失得之報。夫事有是非。有利害。惟聖人能盡其道。故自天祐之吉无不利。次則德有善否。隨時位之當否難易而吉凶悔吝異焉。其或數之適然如无妄之災。時之已極如過涉之凶。

易不以爲病。亦有德未善而値時位之盛。福以倖致。禍以苟免者。易固無取。要在无咎而已。此之謂斷辭。與術言禍福而不要以道者異。玩辭者當即辭以端其向也。由是擬言議動。馴至於神明默成也。其庶乎。

明蓍策第五

大衍之數五十其用四十有九

大衍之數。蓍數也。宋氏咸得之。其說具繫傳矣。夫天地之數見於圖。聖人則以畫卦。五十五數之先。有大極焉。由是摩為八卦。盪為六十四卦。皆五十五數所開。蓋以畫全卦也。大衍之數見於卦。聖人制為筮以求卦。五十數之中。含大極焉。由是四營成變。三變成爻。九變而得小成之卦。十有八變而得大成之卦。皆四十九數所用。祇以求一卦也。

衍數
乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八
太陽一
少陰二
少陽三
太陰四
陽一
陰二
太極一
用數
乾一
兌二
離三
震四
巽五
坎六
艮七
坤八
太陽一
少陰二
少陽三
太陰四
陽一
陰二

有天地而萬物生。是圓圖方圖之精蘊咸萃此圖矣。故設卦繫辭。與揲蓍求卦。其畫皆由下而上。用此圖也。圓方圖既先虛而規之以象大極。此亦當先虛而規之以象大極。大極無象而凡象皆大極所體大極無數而凡數皆大極所貫。故特虛存其數。大衍之數五十者。有大極也。其用四十有九者。儀象卦之序。其數止四十有九也

蓍之德圓而神

崔氏憬曰。六十四卦。少陰八八之數。四十九蓍。少陽七七之數。蓍圓而神象天。卦方以知象地。

此明蓍所以用四十有九也。卦數八。八皆大極所體。
不聞去一也。蓍數七七。亦大極所貫。不待去一也。
分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛
朱子曰。四十九蓍。信手中分。各置一手。以象兩儀。而
掛右手一策於左手小指間。以象三才。遂以四揲左
手之策。以象四時。而歸其餘數於左手第四指間。以
象閏。又以四揲右手之策。而再歸其餘數於左手第
三指間。以象再閏。是謂一變。其掛扐之數不五則九。

扐掛

右三左一合掛一為五

右二左二合掛一為五

右一左三合掛一為五

得五者有三不數掛一為四蓋揲之以四以象四時扐既有四則符一揲之數所謂奇也

扐掛

右四左四合掛一皆成五 總之為九

得九者有一不數掛一為八蓋兩四也所謂耦也

朱子曰。一變之後。除前餘數。復合其見存之策。或四十四。得五所存之策或四十。得九所存之策分掛揲歸如前法。是謂二變。其掛扐者不四則八。

朱子曰。兩變之後。除前兩次餘數。復合其見存之策。或四十。四十四策得四所存之策或三十六。四十四策得八四十策得四所存之策或三十二。四十策得八所存之策分掛揲歸如前法。是謂三變。其掛扐者亦不四則八。

扐掛

右一左二合掛爲四
右二左一合掛爲四

得四者有二義同再變

扐掛

右四左三合掛爲四
右三左四合掛爲四
變之爲八總之餘八

得八者有二義同再變

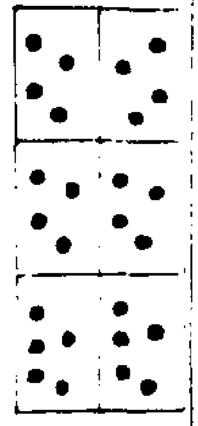
朱子曰。三變既畢。乃合三變。視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老少。是謂一爻。一爻已成。再合四十九策。復分掛揲歸以成一變。每三變而成一爻。並如前法。

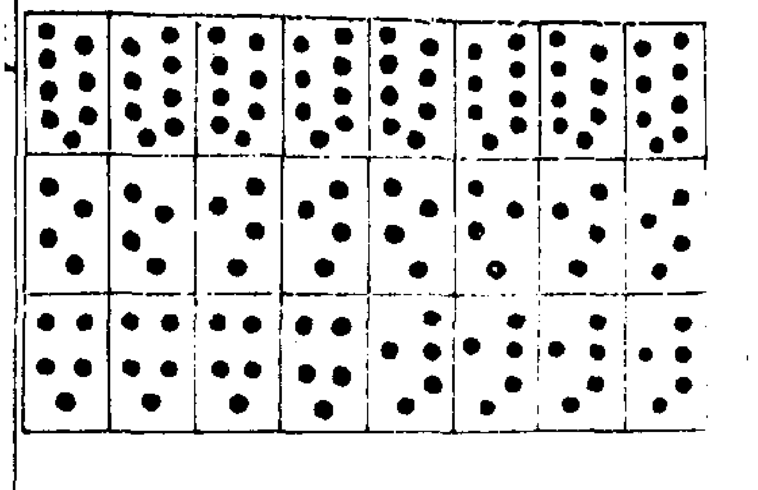
此明揲蓍之次也。初變得奇。象陽儀。得耦。象陰儀。奇上再變得奇。象太陽。得耦。象少陰。耦上再變得奇。象少陽。得耦。象太陰。兩奇之上三變得奇。象乾。得耦。象兌。一奇一耦之上三變得奇。象離。得耦。象震。一耦一奇之上三變得奇。象巽。得耦。象坎。兩耦之上三變得奇。象艮。得耦象坤。是蓍與卦宜若合符節矣。乃卦之始於兩儀也。一奇一耦對待而立。及卦之大成而爲六十四卦也。則八卦之上各成八卦。亦對待而立。蓍則初變得奇者三。得耦者一。參差相互。及變之既畢而爲六十四變也。則初變得奇者饒。故象乾兌離震

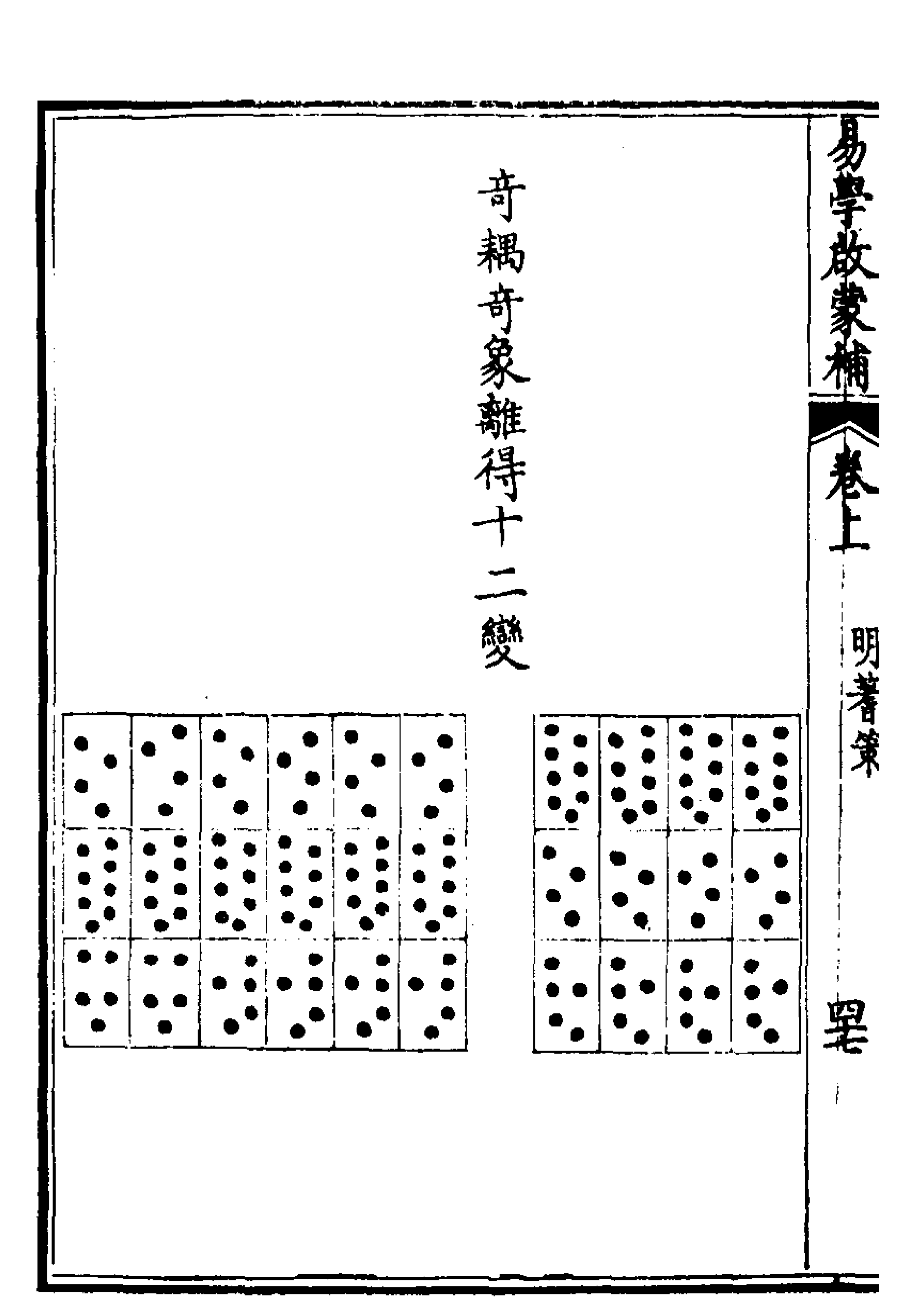
者各十二變。得耦者乏。故象巽坎艮坤者各四變。亦參差相互。是知卦者體數也。蓍者用數也。陰陽之體常均。其用則陽饒而陰乏。如四時之春夏秋皆生物。而冬不生物。亦陰陽自然之分限也。

奇奇奇象乾得十二變

奇奇耦象兌得十二變

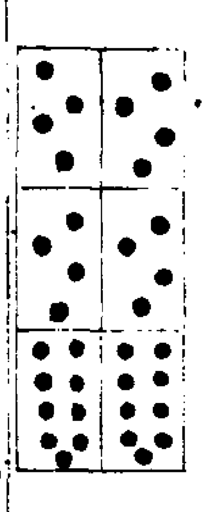

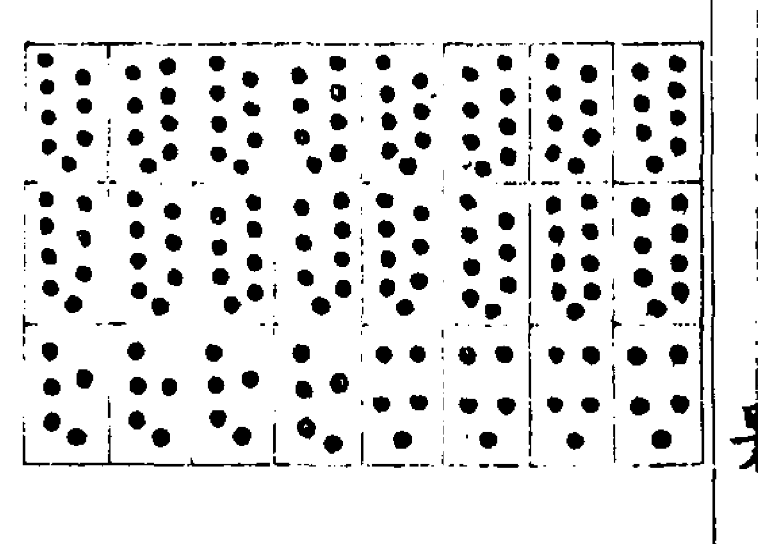

奇耦奇象離得十二變

奇耦耦象震得十二變

耦奇奇象巽得四變

耦奇耦象坎得四變

耦耦奇象艮得四變

耦耦耦象坤得四變

蓍有分有掛。有揲有扐。分而揲。母數也。掛與扐。子數也。母數三十六而爲九其四。則子數十二而爲三奇。奇則連也。母數二十四而爲六其四。則子數亦二十四而爲三耦。耦則拆也。母數二十八而爲七其四。則

子數二十而爲一奇二耦。所主在奇也。母數三十二而爲八其四。則子數十六而爲一耦二奇。所主在耦也。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此明揲之積數也。三百有六十。萬有一千五百二十。皆九六之積。而七八之積亦然也。

參天兩地而倚數

此明掛扐之義也。參兩有二說。京氏房泛取物之徑

圍。鄭氏康成卽指河圖之生數。夫一物之圓。取圍之周而爲三。非實有三也。一物之方。折圍之半而爲二。非實有二也。況物有方圓。雖本天地。未可卽謂之天地。河圖之生數。一三五。參也。二四。兩也。斯應天地矣。試觀蓍之三變。皆以一四爲奇。兩四爲耦。總不出掛扐之一二三四。初之一變。合掛扐而五亦具焉。蓋土寄王四時之義乎。自此以至十有八變。皆以此數而成。故曰參天兩地而倚數。然則立卦生爻。掛扐足矣。何事徑圍乎。乃掛扐生於揲。揲之積也。或九其四。或六其四。或七其四。或八其四。是成數已先見於揲矣。

三耦之掛扐與揲數同。皆六其四也。則三耦爲六其本數也。爲九爲七爲八。用兼數也。三奇積爲十二。兼三耦之二十四。則亦九其四。一奇二耦積爲二十。兼一耦之八。則亦七其四。一耦二奇積爲十六。兼二耦之十六。則亦八其四。奇能兼耦。耦不能兼奇。亦陰陽自然之分義也。若徑圍。則一物止一取而數窮矣。欲成九六。必兼用三物。欲成七八。必雜用三物。豈云倚數而一體之相成。況十有八變乎。

四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之

朱子曰。四營者。四次經營也。分二者。第一營也。掛一者。第二營也。揲四者。第三營也。歸奇者。第四營也。易變也。謂揲之一變也。四營成變。三變成爻。一變而得兩儀之象。再變而得四象之象。三變而得八卦之象。一爻而得兩儀之畫。二爻而得四象之畫。三爻而得八卦之畫。四爻而得其十六者之一。五爻而得其三十二者之一。至於積七十二營而成十有八變。則六爻見而得乎六十四卦之一矣。然方其三十六營而九變也。得三畫而八卦已具。則内卦之爲貞者立矣。所謂八卦而小成也。自是引而伸之。又三十六營而

九變以成三畫則外卦之爲悔者亦備矣六爻成內外備然後視其爻之變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不出乎此矣

按蓍之事五故曰參伍以變掛一爲一揲左爲一歸奇爲一參也揲右爲一歸奇爲一伍也而分二不與蓋變止合掛與揲與歸爲數也而蓍之法四故曰四營成易分二爲一掛一爲一揲四爲一歸奇爲一總之則四而揲與歸不分左右蓋揲雖有二究屬一法歸雖有二亦屬一法也由是立卦生爻朱子言之備矣

考變占第六

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖繫於卦。爻則因變而繫。第三百八十四爻。止皆一畫之變。而變之通例於乾坤二用見之。書不盡言也。然既有六十四彖以備其象。復有三百八十四爻以通其變。則惟變所適。而體用相參。斯天下之理得。天下之能成矣。

乾元亨利貞

初九潛龍勿用　之姤　之遯　之否

九二見龍在田利見大人　之同人　之訟　之巽　之中孚　之大畜　之漸　之渙

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　之履　之睽　之家人　之離　之需　之旅　之未濟　之蠱

九四或躍在淵无咎　之小畜　之鼎　之離　之兌　之大壯　之咸　之困　之井

九五飛龍在天利見大人　之大有　之大過　之革　之恒

上九亢龍有悔　之夬

之乾之坤

用九見羣龍无首吉

之觀

之益

之損之晉之艮之蒙之頤之比

之蠱之賁之節之井之蹇之坎之屯之豫

之隨之既濟之歸妹

之小過之解之震之謙

之豐之泰

之升之明夷之師

之臨之復

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

之復 之臨 之泰

六二直方大不習无不利

之師 之明夷 之升 之小過 之萃 之歸妹 之豐

六三含章可貞或從王事无成有終

之謙 之蹇 之解 之震 之晉 之節 之[illegible] 之[illegible]

六四括囊无咎无譽

之豫 之屯 之坎 之艮 之觀 之損 之[illegible] 之[illegible]

六五黃裳元吉

之比 之頤 之蒙 之[illegible]

上六龍戰于野其血玄黃

之剝

之大壯

之夬之乾

用六利永貞

之恆之咸之需之兌之革之大過之大有

之井之困之旅之大畜之睽之離之鼎之小畜

之蠱之未濟之渙

之中孚之家人之巽之履

之渙之否

之无妄之訟之同人

之遯之姤

歐陽氏脩曰。乾爻七九。坤爻六八。九六則變。故以名爻。不謂六爻皆九六也。及其筮也。七八常多。九六常少。有無九六者焉。六十四卦皆然。特於乾坤見之。則餘可知耳。

朱子曰。用九用六。變爻之凡例。凡陽爻皆用九而不用七。陰爻皆用六而不用八。

凡卦六爻皆不變。則占本卦彖辭。而以內卦爲貞。外卦爲悔。

一爻變。則以本卦變爻辭占。

兩爻變。則以本卦二變爻辭占。仍以上爻爲主。經傳

無文。今以例推之當如此。

三爻變。則占本卦及之卦之彖。而以本卦爲貞之卦爲悔。凡三爻變者通二十卦。前十卦主貞後十卦主悔。

四爻變。則以之卦二不變爻占。仍以下爻爲主。經傳無文。今以例推之當如此。

五爻變。則以之卦不變爻辭占。穆姜筮往東宮。遇艮之隨。五爻皆變。惟二得八不變。宜以隨二爲占。

六爻變。則乾坤占二用。餘卦占之卦彖辭。乾之羣龍无首。即坤之牝馬先迷也。坤之利永貞。即乾之不言

所利也。

剛柔者立本者也變通者趣時者也

此明玩占例也。書洪範曰。占用二。曰貞曰悔。六爻皆不變。朱子云。占卦之彖辭。而以內卦爲貞外卦爲悔。是也。變則宜皆以本卦爲貞之卦爲悔。一爻變。朱子云。以變爻辭占。亦是也。兩爻變。朱子云。以二變爻辭占。如乾初二兩爻皆變。則乾之遯也。初九爲乾之姤。九二爲乾之同人。兼而用之。於貞悔何取乎。若云仍以上爻爲主。又與乾之同人爲異焉。三爻變。朱子云占本卦及之卦之彖辭。而以本卦爲貞之卦爲悔。亦

是也。然此實變之總例。不止三爻之變已也。至其占須合兩象而會其意。非可直用其辭。主貞主悔或泥而失之。四爻五爻變。朱子云以不變爻占。是兼用七八矣。但經言用九用六。朱子亦自言陽爻皆用九而不用七。陰爻皆用六而不用八。豈非自紊其例耶。況爻言乎變。爻安有不變者乎。由本卦而有之卦。已爲變矣。如艮之隨是也。隨之二。則隨之兌也。幾似變中之變矣。豈不變之謂乎。若占艮二。則爲艮之蠱。亦非不變者也。至乾六爻變。爲乾之坤。非即坤也。坤六爻變。爲坤之乾。非即乾也。故乾用九之羣龍无首。體陽

用陰坤之牝馬安貞。體本陰耳。用六亦然。餘卦亦安得舍本卦而專占之卦乎。夫由本卦而有之卦。猶枝葉出於根幹。雖變而不離其宗也。故曰剛柔者立本者也變通者趣時者也。繫傳兩言。占法備矣。

附得八說

春秋内外傳占言得八者三。一曰泰之八。則内體皆得七。外體皆得八而不變者也。一曰貞屯悔豫皆八。則二三上得八不變。初五用九變四用六變。凡三爻變也。一曰艮之八。是謂艮之隨。惟二得八不變。三上用九變。初四五用六變。凡五爻變也。然遂據此以爲

爻用七八。則泰之八。內體皆得七。何以舉八而遺七。杜氏預以爲夏商用之。則連山歸藏用周易之所不用。何至乖異若是。是固別有義而杜氏傳之未詳耳。蓋包犧之畫卦也。初成八卦。因而重之。八卦之上各成八卦而爲八宮。歸藏因之。納音是也泰則乾宮之陰土。屯則震宮之水。豫則坤宮之陽木。艮則本宮之陽土。隨則震宮之陰金。至連山八卦分宮。納甲是也。泰則坤三世。屯則坎二世。豫則震一世。艮則其本體。隨則震歸魂。連山用分宮。歸藏用本宮。皆以八爲紀。傳言得八者三。蓋卽本宮分宮而視其所屬以占吉

凶乎。